

太乙統宗寶鑑

太乙統宗寶鑑卷第三

明太乙五將主客之數變化術

太乙五將主客之筭變化盈於天地之間別之而為
五將上應五星下應五方於歲月日時爲之五德稟
賦於人爲之五常其精氣之用謂之五行也衆位
以變錯綜其數有主筭有客筭焉三代之後數
術之士興爲灾異之學務極其說凡天地萬物
巨細皆稟之五行而受之於主客也王者之有天

下順太乙而治政得其道取不過度則天地順成
萬物茂盛民以安樂謂之至治失其道用物傷
夭民被其害則天地之氣沴三光錯五行寒暑失
節以致水旱蝗螟風雹雷火政小失則小變事微
而象徵事彰而象彰考示吉凶之罰不然則皇
天何以陰陽下民驚悟人主哉帝王德配天地叶契
陰陽發號施令動闕幽顯休咎之徵隨感而作
故太乙運籌主客以明先知之義是以筭和有祥

符之兆可得而言不和有妖訛之象以罰徵驗神則陰陽不測則欲人迁善鳴呼脩人事以合天地此孔子作春秋之本意也

明太乙主客陰陽不和之數術

張良曰陰陽不和者謂太乙主客二目就所在宮辰命筭數以相配視陰陽之數和與不和也陽無獨立陰無獨成一陰一陽之謂道筭和氣順而為祥不和氣逆而為怨自然之理也

太乙在陽宮筭得奇為純陽之數在陰宮筭得耦為重
陰之數皆為不和之數也八三四九為陽宮二七六一為陰
宮若太乙在陽宮筭得耦在陰宮筭得奇而為筭和也
二目在正宮為陽乾離艮震兌坤坎巽是也在間
神為陰亥丑寅辰巳未申戌是也在陽宮筭得奇
為重陽之數在陰神筭得耦為重陰之數皆為
不和之筭也若二目在陽宮筭得耦在陰宮筭得
奇而為筭和也二目筭得二十二二十四二十六二十

八為陰數自臨為重陰乃不和之數也在算和之時天地氣交陰陽炁而為嘉祥之瑞在算不和之時天地不交陰陽不和而為災咎金鏡云三九寅辰為純陽四八丑巳為雜陽二六未亥為純陽一七申戌為雜陰三十三三十九為重陽三十二二十六為重陽二十二二十八為雜重陰十三十九三十一三十七為雜重陽十七為陰中重陽太乙天目立陽宮算得純陽立陰宮算得純陰而為

太過純陽君暴純陰臣強

陽宮八三四九純陰三十三三十九 陰宮二七

六一純陰二十二二十六

太乙天目立陽宮算得純陰立陰宮算得純陽而為不
吉皆為大凶此二者在純陽凶尤甚也

太乙天目立陽宮算得雜重陽立陰宮算得雜
重陽而為次凶雜重陰灾尤甚也

陽宮八三四九雜重陽十三十九三十一三十九

陰宮二七六一雜重陰二十四二十八

太乙天目立陰宮得雜重陰立陰宮得雜重
陽內外有謀親二目在陰陽之內得筭多寡以和
為勝須考炁數淺深而知成敗

太乙天目立陰宮得陰中重陽內有謀者

陰宮二七六一陰中重陽十一十七視二目所在
得筭多寡以和為勝須考炁數淺深以明成敗
二目筭得十四十八為上和之筭二十三二十九三

十二三十六為次和之筭十二十六二十一二十七三
十四三十八為下和之筭太乙天目所立陰陽五行之
內考其氣數旺相淺深以明休咎如遇和之年陽
多利以為客陰多利以為主筭和之氣其政平純
陽之炁其君暴陰之氣其臣縱陽和之氣其政清
陰和之氣其政濁重陽厄火重陰厄水雜陰雜陽
其氣雜錯陰陽失節雨雪愆期灾咎所由生也
聖人順天地序四時為能通天下意所為堯之

時不得不水湯之時不得不旱漢之所以為漢唐之
所以為唐者皆數存焉凡涉於數者不可不知節
宜補助之方乎

明太乙陰陽相資為用術

經云陽之所立者陰也陽之所求者陽也陽不獨
立陰不獨榮是以陽得陰而成陽得陽而生故曰
陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得
剛而為雷無陰而不能為雨無陽則不能為雷雨

柔也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也
而屬陽陽不能獨發故待陰而後興陽必資陰陰必資陽以
成道也故太乙陰陽相應其算為和其氣為順
陰陽處其算不和為氣逆也以算論之一三七九
為奇二四六八為耦以宮配之八三四九為陽二七
六一為陰三九奇數也而配在陽宮為之純陽其
數自臨為重陽也故三十三三十九為重陽之算
六六耦數也而配在陰宮為之純陰其數自臨為

重陰也故二十二二十六為重陰之筭也一七亦奇數也而配在陰宮是為雜陽其數自臨為臨中重陽算得七十一為陰中重陰也與陽奇之數併為雜重陽故十三十九三十一三十七為雜重陽之也四八亦耦筭也而配在陽宮是為雜陰其數自臨為陽中重陰故四十四十八為陽中重陽也與陰耦之所併為雜重陰故二十四二十八為雜重陰之筭也十者數周於一也雖為奇數而配在

陰宮四八耦數也而配在陽宮其一四八陰陽自和之數其相配爲和中之和十四十八之數而爲上和之筭也二六耦數也配在陰宮三九奇數也配在陰宮是爲陰陽獨立之數其陰陽之數相併而爲和矣故二十三二十九三十二三十六爲次和之筭也其陽獨立之數與陽之自和之數相配其陰獨立之數與陰之自和之數相配亦爲和矣故十二二十六二十一二十七三十四三十八爲下和之

筭矣此太乙陰陽之數就宮數以相配也

明太乙統行五運六氣術

太乙主客之氣周流乎天地之間和則爲福不和爲禍淫則爲疾人君所以壽夭天下之脉者莫此爲太平也黃地臨御風后創法後世聖人得以探賸索隱盡其裁成輔相之宜以明治亂皆不離於太乙之法也夫太乙陽宮之神有四陽宮之神有四三合而即爲八三因之而得二十有四爲之一周三

因周法而得七十有二為之一元主客之氣貫於其中太過不及斯皆見以神有五將屬之五行五行屬之於五炁此太乙之致用應天之氣動而不息者客氣也始擊屬之應地之氣靜而守位者主氣也文昌屬之上下相臨陰陽相錯變由之坐休咎所自出也統之五運以叙六氣主客盈虛消息升降太乙之所統也故甲巳之歲土運統之乙庚之歲金運統之至于丙辛也丁壬也戊癸也其統之水

運木運火運乎子午之歲上見少陰丑未之歲上見
太陰至於寅申也卯酉也辰戌也己亥也其上見少陽
陽明太陽厥陰乎厥陰天其化風少陰司天其化
風少陰司天其化濕者太陰之所司其化者少陽之
所司也以至燥則為陽明之化寒則為太陰之化此
三陰三陽五太六少之義木運之歲上見少陽少陰
土運之歲上見太陰金運之歲上見陽明水運之
歲上見太陽此五者大氣下降太乙統之如相符合

所謂太乙天符者也木運之歲歲當于卯火運之
歲歲當于午土運之歲歲當于辰戌丑未金運之
歲歲當于酉水運之歲歲當于子此五者太乙所
乘爲之歲直火運之歲上見少陰年辰臨午土運
之歲上見太陰年辰臨未金運之歲上見陽明年辰
臨酉此三者天炁運炁與太乙年辰俱會曰三合爲
治亦曰天符乃太乙之所統也主炁客炁循環不已
主炁多而算和爲順客炁多不和爲逆考之于古

驗之于今數遇太過之年當抑其太過扶其不及於
繫則尚商尚羽於味則以辛以醜於政則正罰正
刑天不因人不天不成所謂裁成天地之道輔
相天地之宜者太乙也

明太乙主客陰陽厄會術

經曰太乙在陽宮筭得奇數為重陽八三四九乃陽
宮也一三五七乃奇數也太乙在陰宮筭得耦數為
重陰二七六一為陰宮也二四六乃耦數也重陽

之筭厄大有火災傷之變重陰厄水有水滂災傷
之變文昌得之其應在主主者君主之筭也始擊
得之其應在客客者四夷敵國之筭也主在內客在
外云尔

疏河溝築隄防完城邑浹濠渠通水利以備水
災之患備火具禦宗廟慎宮室做府庫以備火
災之患勿奪民時勿傷民財勸稼穡儲積倉
庫以備水旱凶年賑在百姓王者之事國無

九年之積曰不足無六年之積曰國非其國三年耕必有一年之積九年耕必有三年之積大禹塗山之會執玉帛者萬國于時公家有二十年之積私家有九年之儲是故堯有九年之水湯有七年之旱而國無損瘠者所積多而後備也

經曰天地初形人物既著三才貢焉三才者太乙之元炁也有天有地有人焉天不以高大勝於地

地不以廣厚勝於人人不以為而小於天地其數差
殊要其至也是以聖人經以三才而太極云緯以八
卦而太極復一經一緯萬物備焉經曰筭中無十者為無
天也當此之時天有變異二曜虧蝕五緯失行
彗孛飛流霜雹為沴此謂筭得一二三四五六七
八九為無天之筭也

唐宗景福二年癸丑歲太乙入第五紀壬子元
第二局太乙在乙宮文昌在太簇主筭得單六

為無天之筭天有變是年春夏連^降雨四十餘
日四月十七日雲開見彗星長十餘丈起上台中
台東行入太微垣掃大角入^天魚市經三十七日漸
長一倍後遇陰沉而滅之此其驗也

經曰筭中無五者為無地也當此之時地有變異
山崩川竭地震水湧而生妖怪此謂筭得一二
三四十一十二十三十四二十一二十二二十三
四三十一三十二三十三三十四為無地之筭也

唐太宗貞觀八年甲午歲太乙入第一紀甲子
元第三十一局太乙在三宮文昌在太炁主筭得三
十三爲無地之筭地有變是以隴右山崩大蛇屢
見長百餘丈淮南大水遣使巡察此其驗也

經曰筭中無一者爲無人也當此之時人有變異
口舌妖言更相殘害疾疫兵革迭敗流亡此爲筭得
單十或二十三十四爲無人筭也

唐輝王天祐二年乙丑歲太乙入第六紀壬子

元第十四局太乙在六宮文昌在大神主筭得單
十為無人之筭人有變異是年梁王朱全忠殺
宰相三省官始盡流血成川人民飢困迤相賤殘
死者不可勝數此其驗也

樂產王佐秘珠云天地人三才之數湏視太乙入宮
所理之年灾變為驗如得無天之筭天變在太乙
理天之歲如得無地之筭地變在太乙理地之歲如
得無人之筭人變在太乙理人之歲也如太乙在

天之歲得無天之算者人君脩德其次脩政其脩教

其次脩報則日月無虧

五

無星無差其度以消天之

變也太乙在理地之歲得無地之算者人君用警

火戒無興土木之工營宮室飾臺榭不役人民毋

妨稼穡則四序杰和八風順應雨雪以時不愆其

候以消地之變也太乙在理人之歲得無人之算

者人君奉天備風夜兢戒進忠良遠諂佞察獄

頒恤孤寡振兵息民結和通使如此則天地杰和年

谷豐稔以消人變之數也天鏡曰若算得十六二十六
三十六十七二十七三十七十八二十八三十八十九二
十九三十九此皆天地人三才具足之算也

明五音以推變術

太乙五音之數分屬五行一二為宮三徵四五六為
羽七八為商九十為角十天五地五之本體五奇地耦
之數也一二為宮土也而得君象焉三四為徵火也
生之君土宗廟屬焉五六為羽水也君土制之后妃

宮中之象馬七八為商金也君土生之子孫孫馬九
十為角木也君王受制疾病生焉夫聖人之所作也
在乎知天之變者也人情之動則可以言知之天道
之動則可以數知之數之為用也聖人以知君道得
則和柔應休鑿生君道失則乖氣應咎徵生皆係
之於時而驗之於政也

經曰算得一為宮二為比宮宮有變占在人君宜
德脩審令照六合光四表急先務急親賢進有

功賞有德布恩施惠發明舊章如此則龍德日新
神休永固矣若棄法度逐功成治宮室飾臺榭
內誣亂廢太子犯親戚侮父兄放恣縱暴勞役人
民而妨稼穡則災隨機感而作崩亡凶咎出焉帝主
德同天地叶契陰陽數之有常謹察其變秦漢以
言太乙者不勝其繁皆以爲災害之變予之所述不
得不異乎此耳大哉人君修人事以應天理者孔子
之作春秋本意也

唐高祖武德二年己卯太乙入第一紀甲子元第
十六局太乙在七宮文昌在天道主筭得單一筭
和其年即天子位海內息兵人民欣泰有德者昌
之驗也

唐高宗永淳二年癸未歲太乙入第二紀丙子
元第八局太乙在三宮文昌在陽德主筭得單一
其年太歲與太乙格有崩亡兵役之事高宗封
太山告太平致郡縣廣營宮室勞役下民十月

初四日上崩於洛陽宮四夷兵侵之驗也

經曰筭得三爲徵四爲比徵徵有變占在宗廟亦
曰相人君嚮明而治求清四海當孝以配天爲大聖以
嚮帝爲能承天之序效上帝祀后稷享宗廟祀鬼
神如此則調元氣和陰陽上格神休之祐下臻萬
物之宜政教興則太平之治致矣其若田獵馳騁
飲食不享出入不即不循法度妄興徭役以奪
民時作姦詐以傷民財任用佞臣信道不篤則

有宗廟宮辟災害之變雖與師衆弗能救也

唐明皇開元十年壬戌歲太乙入第二紀丙子
元第四十七局太乙在九宮文昌在高叢主筭
得單四經曰四爲比徵有變占在宗廟是年五月
增太廟爲九室遷中宗神主之入廟而應驗
魯公十五年甲申太乙入第二紀丙子元第九局
太乙在三宮與太歲格文昌在和德主筭三經
曰三爲徵徵有變占在宗廟是年八月奉宗廟

禦大灾董仲舒以為先是四國共伐魯大破之
於龍門百姓傷苦者未廖故天灾御廩以戒
之劉向以為御廩貯夫人八妾所齊之米以奉
宗廟者也時任用小人及夫人有搖行譖公見
殺之戒劉歆以為棄法度亡禮樂之應

經曰筭得五為羽六為比羽羽有變占在后配后
配君坤配乾矣宜修德施恩以宣內助戒省私謁
以輔至明故天子之與后猶日之與月陰之以陽父

之與母也知臣之勞有好賢之志無傷善之心享
人倫風天下則嘉祥隨感而見則宮掖輝光邦國
道泰矣其若權柄任於女主臣下縱恣專權禍亂
不可勝狀

唐高祖武德九年丙戌歲太乙入第一紀甲子
元第二十三局太乙在九宮文昌在陰德主算
得十六經曰六爲比羽羽有變占在右妃其年
八月九日太祖登位遣司空裴寂燔柴告於南

效大赦天下按宮女三千立妃長孫氏為皇后之
驗

晉惠帝永興元年癸酉歲太乙入第四紀戊子
元四十六局太乙在九宮文昌在呂申主筭得
單五為單經曰羽有爻占在右妃是年廢后
羊氏廢之金墉城既而後還立立而復廢又詔
賜死之驗

經曰七為商八為比商有爻占在子孫人君命以

哲王為師賢儒為傳教以經史問以仁孝通行政
事明於稼穡養以德器親以正人如是而家齊
國治也其若左右無正人去就不以道立心無無
恒則根本喪矣凶咎奚擇

唐高祖武帝三年庚辰歲太乙入第一紀甲
子元第一十七局主算得單七為商商有交
占在子孫其年次子秦王并荆回封皇子皇
孫八人為王此子孫之驗也此魏武帝天賜元

年甲辰太乙入第三紀戊子元第十七局主筭
得單七當年立太子為皇太子之驗

經曰九為角十為比角角有變占在疾病人君宜
推明運氣以理陰陽審藥石之性察九散之宜自
慈幼而終之惠濟於民以應天變而順其調治也
其若失之灾疾所由係也

漢獻帝建安元元年丙子歲太乙入第六紀壬
子元第二十五局太乙在一宮文昌在帝主筭得三

十九為角經曰角有變占在疾病其年君臣灾病
天下大疫人民大喪之驗

梁末帝真明二年丙子歲太乙入第六紀壬子元
第二十五局主筭得三十九為角角有變占在疾
病其年三月劉鄩與晉王大戰于元城敗績軍疾
民灾死者不可勝數此角音疾病之驗

明太乙五音之元術

夫太乙五音之數先分天地國之良醫者辨陰陽

天數在地地數在天譬諸陰證多陽陽証多陰是以豪釐謬以千里太乙造化聖人法之而應世雖萬變而有常理所執簡易也天地之道不過乎仁義常以立休變以致用無休則用不能自見無用則休不能獨明故一奇一耦陰中有陽陽中有陰天之道也故天一地二數之始故為宮音宮土也人君象之天五地六數之終也故為羽音羽水也宮土尅之妻后象焉天九地十數之終也故

為角音角木也宮土受疾病象焉蓋數始於天地
二終於天九地十之謂也天三地四在始中之間故
為徵音徵^火也^而有生宮土宗廟象焉天七地八在
中終之間故為商音商金也因君土而生之子孫
象焉音生於宮窮於角數始於上^終於下生於無
形成於有形太乙五音之數備矣一芽既萌不蕃茂而
和暢不極一葉既落不枯槁而陰杰不終觀萌芽
而喜觀落葉而悲者太乙盛衰之理也

太乙統宗寶鑑卷第四

明太乙掩迫閔囚格對提挾所主災異

太者極也一者數之始也造分天地二目配焉分之
為四四將屬焉故有主大主客大客客之為七
政由日月之有五星也故經云太乙運璇機以齊七
政此之謂也王者治天下布德行政以順人心是謂
奉天至於太乙之神行於歲月日時四計之中常
動而不息不能無掩迫閔囚之變不能無擊對

提挾之占其驗有中而有不中者不可爲有常
在乎人君脩省用謹天戒未有人心悅下而未意
怒於上者未有人心悅於下而天意怒於上者未
有人道不理於下而天道順於下者其興亡治亂
之由可得而見之也

釋掩

掩者陰盛陽衰陰掩於陽也由太陽之蝕焉臣
強君弱之謂吁何謂哉君柔馭不下任忠良政

治不行王綱失序下陵上替掩龍刼鼓之義也國
破家亡警示戒懼歲計遇之人君當宜脩德理政
薄賦安民其於凌暴無乃甚乎張良云上目相加
太乙宮為掩宋琨周玄云始擊加太乙宮為掩樂產
王座秘云始擊將臨太乙宮為掩歲計遇掩迫
關擊四固四杜因挾在天地朔界歲隔之時災尤
深也君非以道王綱失序致臣強君弱身死國亡
及賊盜兵起水旱疾疫霜雹為珍王希明金鏡

云掩者掩襲劫殺之義也若掩太乙在易絕之
宮人君大凶在絕陰絕陽之位臣誅掩大將雖凶衆
將算法而和利以小將擊之勝若衆將被掩則小
將凶也

秦二世二年甲午歲太乙入第五絕庚子元
第五十五局太乙在三宮始擊臨和德犯太乙
宮為掩文昌在武德格計目亦格客大將主客
閑因其年八月趙高弑二世太乙遇掩之驗三

年秦王子嬰又殺趙高關囚不利之驗

唐昭宗天福二年壬戌歲太乙入第五紀壬子
元第十一局太乙在四宮文昌在高叢犯太乙宮
日囚始擊在在陽德客算得四客太將犯太乙
其年昭宗幸鳳翔李茂貞中尉韓全誨各有
挾天子之意四月梁王朱全忠遣命朱有
寧以大軍屯吳平岐山出戰為其所敗全忠
自河中率軍五萬圍鳳翔李茂貞中尉韓全

誨各有扶天子之意四月梁王朱全忠遣命朱
友寧以大軍屯其平岐山出戰為其所敗全忠
自河中率軍五萬圍鳳翔十二月邠寧鄭等所
皆為全忠所有此年文昌格客大將犯太乙之驗
太乙值始擊侵凌相掩之年其凶最大夫有國
者不患貧而患不安豈有縱強暴掩襲劫掠之
患哉能以立紀綱整法度廢善出惡抑強輔
正脩德聚薄賦安民何憂下之不順上之不定乎

釋迫

迫者逼迫脅持之義上不道以馭下下不忠以事上上下相凌迫挾之象也臣之迫君上之不明爾古有言曰邦無道政在大夫若政在大夫若政在亦大擅以生殺之權操以國政小人之當衆之左右迫挾之禍甚矣哉黃帝五將法曰前為外迫後為內迫謂上下二目主客大小四將以太乙左右為迫李淳風謂上下二目主客大小四將及定計目

在太乙左右名曰迫王希明金鏡云上目無迫義
若下目在太乙前一辰為外辰迫在太乙前一宮
為外宮迫在太乙後一辰為內辰迫在太乙後一
宮為內宮迫宮迫灾尤緩辰迫灾急重為迫之
迫者灾深而速也金鏡云外迫之時大臣逆命內
迫之時同姓逆謀后妃懷二若內外迫擊則內外
連謀算不和者敗誅若俱在易絕之宮先勝後
敗如小大四將迫太乙謀在朝臣又李淳風云

在前為明迫事在外而攻內也在後為暗迫事發
於內近親宗室攻之也如太歲在太乙前陽年火
深陰年火淺如太歲在太乙後陰年火深陽年火
淺樂淺謂上下二目主客大小四將及定計目在太
乙前後宮辰皆為迫迫者逼迫也若逼迫之時
用兵主客俱敗人君慎之宜修德大施恩惠曰
說云天目在宮者名迫在筭名擊擊理不可以
為迫迫理不可以為擊

秦始皇三十年辛卯歲太乙入第五紀庚子
元第五十二局太乙在二宮文昌在天道外
辰迫主筭三十九主大將在九宮內宮迫主
衆主七宮亦迫其年始皇崩太子扶蘇當立
趙高矯詔賜死迫之驗也

漢昭帝元平元年丁未歲太乙入第一紀甲子
元第四十四局太乙在八宮文昌在陽德外辰
迫主大將三宮外宮迫其年帝崩立昌邑王即

位繼後霍光廢帝為昌邑昌邑王太乙迫之驗也

漢平帝元始五年乙丑歲太乙入第二紀丙子元第一十局太乙在一宮文昌在大神主算得十六主大將
在六宮內宮迫主參將八宮外宮迫始擊在大
威客算得一十五八門杜其年王莽鸛平帝之
驗

唐輝王天祐二年乙丑歲太乙入第六紀壬子元
第一十四局太乙在六宮文昌在大神客算得

單九客叅將七宮內官迫其年梁王朱全忠殺
唐宰相三省官殆盡而迫輝王之驗

天道以數象示興廢則欲近善省脩歲計遇
太乙迫挾之時人君急先脩政察奸佞審邪惡疎
外戚斥嬖寵速女謁填左右防微杜漸以遏其變

釋閔

閔者閔防守禦隄備之義也謂主客大小將自相
同宮為之閔主客相關若一林二虎一泉二蛟在

相持爭鋒之際杰有盛衰勢不兩立以強軍士拒以害要互相關防隄備之謂也歲計遇之占在將自相関忌有凌攻侵奪之禍之不利有為事不及於人君也

張良云主客大小將自相同宮為関則有客関主人主人関客當相関之時若一林二虎一泉二蛟杰有盛衰勢不兩立則以主客目所臨之神五行决之盛衰可見矣歲計遇之將相有相凌

爭奪之禍不利爲有

李淳風雲歲日月時四計之數若主客大小同宮
爲閑多筭者勝少筭者負筭和者勝不和者負
然筭齊爲閑者如單九十九二十九雖大小將同
宮筭有長短和與不和之分也俱相閑之時將相
忌之

宋琨云客大小將犯文昌客宮爲客閑主人主
大小將犯始擊宮爲主閑客人故曰筭齊爲閑

也歲計遇之將相不利有為王希明日閑之為義
但將相自相忌之事不忌於人君也

唐文宗太和四年庚戌太乙入第四紀庚子元
第十一局太乙在四宮文昌在高叢主算得四
主大將四宮主參將二宮始擊在陽德客算
得四客大將在四宮客參將在二宮為之閑因
其年二月興元軍亂敕節度使李絳從事趙
存約等先是南蠻寇蜀詔募兵討之絳募兵

千余人至中道蠻兵已退遂還興元繼後詔命募
兵罷歸絳給以廩麥皆怏怏而退監軍楊叔元
怒絳不奉已以言激之募兵遂蹂躪兵功劫
府軍兵入絳方與兵實僚宴會吏報曰募兵
亂請避之絳曰吾為守土帥臣將安往麾存
約進之曰臨難苟免非臣子之忠也遣牙將王
榮力戰死之絳與存約皆為亂兵所害上聞
震悼蓋其年主客筭齊大小將相聞之驗

魯公九年癸亥歲太乙入第三紀戊子元第三
十六局太乙在四宮文昌在太武主算得二十五
八門杜始擊在大威客算得二十七客大將在
七宮閔文昌其年秦師伐楚克城而還此客算
長和閔主之驗數閔之時人君張乃文用乃武
文以禁暴武以禦寇此閔防之戒也

孔子曰上為政不令而行況上下相承中外相接
布之於政施之以嚴賞有功罰有過宜慰大

臣撫諭將帥以禦相關侵凌之禍得其宜哉

釋囚

囚者拘繫而執止之義犯上之故也文昌主客大
小將與太乙同宮總名為囚若在易炁絕炁之地
大歲凶計遇之有崩亡篡戮奔敗之禍若在絕陰
絕陽之地自敗又云諸將與太乙同宮或近將自謀
所謀在同類親二目筭和者利筭不和者謀不
成日月皆同占

樂產云文昌與太乙同宮為閑閑與囚理別閑囚之時不利為主言平安之伐不可以先舉兵也唯宜守固歲計遇閑囚大凶則崩亡及崩削之禍日月之計皆同李淳風云主客大小將與太乙同宮為囚拘擊也文昌與太乙同宮為閑閑者隄防也閑囚皆不和為主不利歲計大凶必有奔亡篡戮奔敗之禍人君慎之

漢建安十九年甲子歲太乙入第六紀壬子

元第四十三局太乙在八宮文昌在帝主主
算得單主為閔囚主大將八宮亦囚孫權乘騎
馬瘦沸遼問曰乘騎馬紫髯將軍為誰曰
孫會稽也遼深嘆恨不知權幾不免此閔囚
之驗不利先舉之義

晉大寧二年甲申歲太乙入第二紀丙子元第九
局太乙在三宮文昌在和德主算得單三為閔
囚主大將三宮亦囚其年大將王敦友至金陵越

城敦病死次將錢鳳况泥克退敗兵誅之傳首金

陵此關四不利先起之驗

後梁末帝龍德二年壬午歲太乙入第六紀壬

子元第三十一局太乙在三宮文昌在大炁主算
得三十主大將三宮囚始擊在陰主客算得單十
客衆將三宮亦囚其年正月戴思遠敗退以應
先起無功之驗

釋擊

擊者奮縱擊撫上下相凌之義為始擊在太乙
宮左右相凌之故也

經曰始擊在太乙前一辰為外辰擊在前一宮
為外宮擊太乙後一辰為內辰擊後一宮為內宮
擊所為擊者凌搏擊次上凌下僭之一也此時人
君將相忌之皆不利有所為也張良宋琨樂產淳
化希明經旨並云始擊但近太乙宮總名為擊擊
在外者諸侯侵凌臣子生逆或外國侵伐在辰為

急在宮為緩擊在內者近臣同姓親王后妃之
族辰為急宮為緩校筭利銳絕易無有以占勝
負

秦始皇六年庚申歲太乙入第六紀壬子元
第六十九局太乙在八宮文昌在大威主筭得
十六和主大將六宮發始擊在和德外宮擊客
筭得三十二客大將二宮格其年韓魏趙衛楚
五國興兵伐秦秦師出五國兵皆敗追衛君而

後衛不利有為擊之驗也

漢武帝元狩四年壬戌歲太乙入第六紀壬子元
第七十一局太乙在九宮文昌在大武主算得二
十九主大將九宮囚擊始在大神為擊時遣李將
軍北伐單寇兵不利自刎廢為庶人此等皆不
利有為之驗

或問此年元帥衛青霍去病無災何也答曰李
將軍雖不元帥元名將也其年客叅將在六宮

與絕炁相併故受不利演數者當宜詳審之

晉大和五年庚午歲太乙入第二紀丙子元第五十五局太乙在三宮文昌在武德始擊在和德爲擊其年司馬桓溫廢帝爲東海王及后薨此凌擊之驗

後唐莊宗同光元年癸未歲太乙入第六紀壬子元第三十二局太乙在三宮文昌在大神主筭得二十五八門杜始擊在地主內宮擊不

利有為其年梁先出軍帝親渡河次中都帝
師大敗禽梁將王彥璋十月梁帝自杀盡滅宗
黨此內宮擊不利有為梁王敗亡之驗也

歲計值擊人君宜順天地序四時脩人事求
天意辨忠邪察其偽疎外戚絕女謁賞有功
罰有過實倉庫備不虞以消擊捕之變

釋格

格者改易格變之義經曰客目始擊大小將所

臨與太乙宮相對為格言政事上下格之若在
易絕之地大凶歲計遇格不利有所謂格者
格易之易也若格太乙者盜侮其君主筭不和
者敗

張良云格者變格也先王法變革之理以改
正朔易服色行恩惠詔發令故得景命維新之
兆

李淳化云僭拒抗衡格易之象言立政事上下

格之歲月皆同若主人格客關以戰則主人勝
若主人關客格以戰則客人勝歲計格太乙者
遇悔其君主客算不和者敗在易絕之地大凶

陳後主禎明三年己酉歲太乙入第六紀壬子
元第五十八局太乙在四宮始擊在天道客算
得二十六客大將在六宮客及太歲亦格其
年賀若弼興兵滅陳之驗

唐宣宗大中十二年戊寅太乙入第五紀庚子

元三十九局太乙在六宮文昌在陰主筭得三
十五主大小將門杜閉塞始擊在大義客筭
得三十四客大將四宮格其年六月南蠻攻安
南都護李琢失利八月洪州盜賊遍起攻宣
州等處天下大攘繼後詔浙兵討平之此客大
將格太乙不利有為亦應重寇侵掠盜侮其君
之驗

歲計值格臣下賊侮其君不利有為由刑罰有盜

恩惠不行詭倭為讒以成其非人君此時格其非
心廣脩人政宥刑布澤納諫逐諛而號令新於上
而下莫不遵賞罰於內而外莫不順先天道勉
人事有國之所重也

釋對

對者衝突相對之義經曰主目文昌所臨與
太乙宮相當為對相對之時皆為大臣懷二欺
君閉路君遂忠良將吏挾姦臣下欺誕之義也

李淳風云文昌沖對太乙之時大臣欺君閉塞賢
路君遂忠良文昌對客大小將相對之時內外爭
迫太乙者敗君主客大小將與太乙相對之時皆
為將吏挾姦臣下欺誕歲月日計同占

後唐閔帝天福五年庚子歲太乙入第六
紀壬子元四十九局太乙在一宮文昌在大
吳與太乙相衝為對始擊在太陽客算得
二十五客大小將杜塞無門其年將吏挾姦

大臣懷二李全全舉兵叛四方大震此文昌與
太乙相對為驗客美杜塞致李全全叛亂喪亡
之敗也

歲計遇文昌與太乙相對之時人君宜進忠良
抑邪佞出勅命重干戈張乃威輝乃以行懲誅
審察姦偽得無傾危之變矣

釋提挾

提挾者挾持懷執之義經曰主客二目或一目而

共太乙挾主客二目及大小將將在正宮者為提也若二目在間神相挾者為挾閑者主客相閑箕長和者勝二目在正宮與間神總名為挾也皆為君臣同謀兵誅不義不道也若二目與大將小相挾太乙者政由大臣臣下專權之象箕和格對太乙為凶若不和而無格者先勝後敗也李淳風云歲計遇挾有凶若客目大將挾主目大將挾主目在宮間之神則客勝如挾太

乙者先勝後敗若主目太將囚太乙宮亦客勝
若主客二目兩相挾為兩敵相謀將偏小者敗
主雖值提挾而在內者猶可戰自一至四為內
也客雖值提挾而在外者猶可戰自九至六
為外也乃閔囚死絕烝慎之亦凶凡客在內
外值迫而挾者皆不利先起若文昌囚迫客
目大小將挾之皆不利為主也

漢建安十八年癸巳歲太乙入第六紀壬子

元第四十二局太乙在七宮文昌在太義主
美得二十七主太將七宮客挾囚主參將一
宮始擊在太陽客美得十二客大將二宮外
迫客參將六宮內迫主挾其年而操舟以滯
頃口孫權擊之火敗溺死者數千操來大舟
退遁此客大將內外追挾以應曹公先起喪
師劉敗之驗

晉孝武帝寧康十年乙酉歲太乙入第三

紀丙子元第七十局太乙在九宮文昌在天道
主筭得三十筭長主大將三宮發主衆將在
九宮囚始擊在高叢客筭得單四筭得短
不和客大將四宮內迫主挾客衆將二宮外迫
其年符堅與兵先起以應提挾敗亡喪師之驗
歲計值提挾之時人君宜脩德行政廣善黜惡
甲兵不試邊郡不侵此聖人撫恤之意夫兵甲
用除禍亂不若道德教化以為先如此則所誅

者寡所濟者衆以應提挾之兆凶禍消而福祥至矣
釋執提

執提者操持握執之義經曰太乙與開生二門合衝
有操執握持之禍歲計遇之不可舉事謂太乙
與開生門合日執提與開生門衝為提格也

梁太祖乾化二年壬申太乙入第六紀壬子元
第二十一局太乙在八宮文昌在陰主笑得單
二笑短主大將任二宮格衆將在六宮始擊

在大神客美得十七客大將在七宮客亦將在一宮其年梁帝疾甚召親王近戚至御榻賜以金帛玉帶謂曰我三十年經營王業不意大原餘食孽皆更昌熾如此吾觀其志不小天復奪我年我死諸兒非彼敵也異日吾無冀所矣哽咽而絕復蘇六月戊寅郢王友珪令親信馮延諤刺帝腹刃出於背友珪自以敗虜暴之瘞於寢殿秘不發喪矯詔称朕躬

危始宜令交珪權主軍國之務遂發喪即帝位
其年死門直事如太乙宮正與生門相對為提
格歲計遇之不可舉珪弑帝終致滅亡之驗
歲計值提與提格之時人君宜洗心淨慮偃兵息
民脩德養正結和通使而天下安樂民庶歡洽
陰陽協和此則天地之炁亦隨以正以順其執提
之數也

釋四郭固

四郭者天子之都四方之城也郭也固者四塞不通
堅壁固守之義經曰文昌因太乙宮主大將主參將
又相関或客目始擊臨之或客大小將或與主大小
將相関皆曰四郭固也歲計遇之主有甚麼之禍
人君宜脩德政納臣諫以禳之主人勝者謂宜固
守而為勝矣先起至為客以應四郭固之災變也

魏郡陵屬公嘉平六年甲戌歲太乙入第一紀
甲子元第十一局太乙在四宮文昌在高叢囚於

太乙宮主美得單四不和客大將在四宮因客
參將在二宮爲之四郭固其年九月大將軍
司馬師乃謀廢帝召邵臣會議奏太后收璽
綬歸藩于齊使郭后入白太后授帝齊王印
綬迎高貴鄉公髦即皇帝位築齊王宮室
于河內改元正始此四郭固篡廢之禍驗也

魏高貴鄉公甘露五年庚辰歲太乙入第
五紀甲子元第十七局太乙在七宮文昌在

大武國乙宮主美軍七不和主大將任七宮囚
主參將乙宮始擊在太乙客美得二十七不和
客大將七宮囚主參將一宮始擊大義故其
年五月魏王召尚書王經謂曰丞相司馬昭
之心路人所知也吾不能坐受廢辱今日當
與卿自出討之王經曰昔

魯昭公不忍季氏敗走失國為天下笑今權
在其門日久矣陛下一旦如此無乃欲除疾而更

深之鄰禍殆不測帝不听出討之被買充成濟殺魏王於相府此國固篡廢之禍驗也

唐僖宗乾符四年丁酉太乙入第五紀庚子元第五十八局太乙在四宮文昌在陰德主筭得十二筭主大將在三宮發主將在大客格與客大將相關始擊在天道客筭得二十六大將在大宮與主客將相關得參將在小宮發其年黃巢聚衆萬餘攻陷鄆州逐節度使薛宗七月巢自沂海聚

察入植枒山與王芝仙合攻陷隨州其年客大將
與主參將同宮為四郭固太乙在城內勅主安居之
世利起為主故黃巢乘勝敗其無固舊備遂陷城
邑州郡不能制之驗也

歲計值四郭固之時人君知其難之所有宜脩
德更政進忠懲惡發號施令省方化下未有忠
既進而上下不止惡既懲而下不寧政和則人安政
乖則人怨矣知爾戒懼可保四郭固災變之咎

釋四郭杜

四郭杜者關梁閉杜四寨不通之義經曰客參與文昌相併主參將與客大將相併無之以掩迫閉格而為四郭杜也不利出兵皆為掩塞不通諸事不成歲計遇之大凶

建安二十年甲申歲太乙入第三紀丙子元第六十九局在乙在八宮文昌在大威主筭得六十筭和主大將在六宮發主參將在八宮囚始擊在

和德擊客算得三十二客大將在二宮格重客參將
在六宮與主大將相關其年符堅出兵伐晉為謝
安所敗君亡國喪此四邪杜之驗也

梁末帝貞正明四年戊寅歲太乙入第六紀壬
子元第二十七局太乙在一宮天目在和德主
笑得三十一主大將在一宮囚主參將在三宮始
擊在高叢客算得二十八客大將在八宮主挾客
參將四宮其年正月晉興兵侵掠鄆漢而退八

月晉又興師自楊劉城抵濮州賀懷與晉兵對
壘百餘日晉王輕騎覘梁君勢為謝彥章圍
擊數重繼後救兵大至晉王得以遁免此年主
人挾客不利先起以應四郭杜之驗

假令五紀庚子元四十七局丙戌歲太乙九宮文
昌在高叢主算單四大將四宮主叅將二宮始
擊在陽德客算單八宮大將在八宮此年曰四
郭杜也又庚子元五十八局太乙在四宮文昌在

陰德主筭得十二主將天二宮主參將六宮始
擊在天道客筭得二十六客大將六宮客參將在
八宮此年主參將與客大將併又格太乙之宮曰四
郭之杜也

歲計值四郭杜之時人君敦仁惠之德實倉庫
充府庫完城邑浚濠梁繕脩軍器以戒不虞此
為有備無患以禦四郭杜之災變也

大乙統宗寶鑑卷第四